親屬記

往在京師史館開例必三見名行著述於他書者乃得入吾黔鄭先生子尹以名孝廉處荒山中　詔不起當世大人先生作書屢及之稱爲西南碩儒以是得列儒林又作傳必舉生平著述史館前輩以余黔人也必周知余舉儀禮私箋等書十數種以告尙未知有親屬記也家居與先生令子伯更遊出親屬記手稿見示稱名舉類大者眉列細者髮櫛第先生成此書不過數月句證字疏不無罅漏家弟椝與伯更共補綴之始爲完書考親屬記創見白虎通義朱子輯儀禮經傳臚爲家禮之六而以爾雅釋親補之鄭先生此書蓋續朱子未就之緒閱七百餘年而始爲成書作者與述者固有待也然其義例微有不同朱子意

在補經僅及爾雅鄭先生意在考禮徵俗合古今名稱網羅而綴列之上自古經旁及子史稗說詩文別集橫行斜上無不貫串使讀者一見而知名稱所由來洵宏覽博物之藪也篇中細注不勝引據者第舉孽端一二事以見崖畧不求備爾鄭先生號經學專家伯更能闡家學當世所稱大小鄭也伯更爲余言先生尚有未成書十數種余促伯更續成之使海內翹企先生著述者快覩之也貴陽後學陳田

後序

類攷名物諸篇至今日稱大備自典禮冠裳宮室舟輿以訖食用之細凡可以會萃而條理之者近儒無不网羅殆盡各纂成書獨於倫紀之所繫屬宗族姻婭之繁悉所爲辨親疏遠邇以定名分而關禮俗教治者　國朝諸博碩則猶莫或綜覈焉溯孔子壁中書原有親屬記篇白虎通三綱六紀篇嘗稱其語蓋七十子後學所撰禮記百三十一篇之一爲文詳畧未知何等自二戴刪落輒早散亡訖今所有述古而彙舉可稽如兩爾雅釋名廣雅所載釋親諸篇不過大耑約具外此散見經籍猶縷縷非一至昔三代所無後世迺見稱號如舅妻曰妗之類亦足爲典要者

復不易指𡱝卽本親外姻之名漢晉已降隨俗增加或一人稱謂夥至十數茍其不誖於理竝學者所宜周悉是皆不能無專載爲之兼攬者也且古典傳之旣久不無譌脫爾雅釋親所言較以儀禮喪服經傳卽如九族名稱凡同高祖之子孫夫婦男女自族曾祖父母已下四世例加族字同曾祖之子孫夫婦男女自從祖祖父母已下三世例加從祖字禮經條例故自朗晰迺釋親於此兩行輩羣人之稱往往傳寫岐誤敎惑學人以致近代瑤田程氏說喪禮於高曾子孫稱族稱從祖者時或移混而亂服制等差卽邵氏郝氏疏爾雅時且不能闓悟釋親駁文強爲之辭是尤不可不急正者也先君子生平箋釋禮經於喪服五

等隆殺先定其所主名兼糾正釋親差互禮經之謬悉有成書而猶慮其非聚觀羣倫不易顯著且諸親名稱之全今古繁難鄉無統紀雖在一時宿學試問以親貫中夫人所當稱號及閒世異同或且茫無以應然則是編誠不可少之急務不能久聽其闕如者也爰就解經餘暇綴成斯記提古爲綱博極羣書鉤稽類列其次由親及疏秩序井然令閱者瞭如指掌更無疑誤又各卽當條之下分註出處亦間有案說簡括而明脫稿於咸豐庚申凡三閱月而功竣於是不嫌僭擬題以壁中經記舊名以授 知同 第爲時過速偶或標舉正文出典尚闕亦有其名疊見數書或一二處遺忘未及 知同 後時捧讀謹畧增加而未備也歷

光緒丙戌遊幕省垣持示衡山陳子一見詫爲絕作慨任梓行且樂爲補綴益足註文數十百所迺付劂氏於是斯集不可謂非詳贍矣苟尚存罅漏或異時陳子踵爲繕完或世有同好相與續屬囊括無遺則尤善之善者已外如末世俗稱姑曰姑母姑夫曰姑父從母之夫曰姨父是類殊瀆亂不經非古聖王別嫌明微之至意故皆不登攬非失載也讀者諒之鏤版將竟陳子謂不可無言敢贅述先

君子恉趣用公諸世男知同敬書

親屬記卷第一

遵義鄭珍輯　貴陽後學陳榘補

父曰翁曰公曰叜曰爸（捕可切）曰箸（正者切）曰爹（屠可切）曰爺（以遮切）曰尊老曰莫賀曰郎罷曰考曰皇考曰顯考曰先公曰先君曰先子曰亡考曰先君子在廟曰禰

翁　史記項羽紀沛公謂羽曰吾翁即若翁　廣雅翁父也

公　魏策陳軫將行其子陳應止其公之行曰魏欲絕楚齊必重迎公郢中不善公者欲公之去也必勸王多公之車　淮南說山訓注維家謂公爲阿社　廣雅公父也　北史鄭道育常戲徐之才呼爲師公之才

答曰旣爲汝師又爲汝公在三之義頓居其兩　易林一巢九子同公共母

安　廣雅奓父也

爸　廣雅玉篇爸父也　集韻爸部可切又必駕切吳人呼父也　按古讀巴如逋卽父之重脣音遂作巴加父今俗呼父或爲巴巴或爲耙耙或爲八八並此字

箸　廣雅玉篇奢父也　廣韻箸正奢切吳人呼父　按者古讀如主俗轉父重讀因加父作箸今俗猶呼父爲老箸作上聲

爹　南史梁始興王憺傳詔徵還朝人歌曰始興王人之爹赴人急如水火何時復來哺乳我荊土方言謂父

爲爹故云　韓退之祭女拏文阿爹阿八　廣韻爹屠可切北方人呼父陟斜切羌人呼父也　按隋書回紇傳以父爲多唐書回紇傳阿啜可汗呼其大相頡干迦斯曰兒愚幼惟仰食於阿多知此聲由晉宋間夷語傳入中國本止作多後因加父多古亦讀支所由轉爲今呼丁邪切也陟斜切似今呼

爺古木蘭詩軍書十二卷卷卷有爺名　南史侯景曰前世吾不復記惟阿爺名標　玉篇爺以遮切俗爲父爺字　按爺本止作邪宋書王彧傳子絢六歲讀論語郁郁乎文哉外祖何尚之戲曰可改邪邪乎文哉以郁是其父諱名也亦止作邪邪古讀與吳餘同

父因轉爲耶耶字隸作耶因加父作爺而以爺爲古文

尊老 南史何子平爲揚州從事月俸得白米輒易粟麥曰尊老在東不辦得米何心獨享白粲

莫賀 宋書鮮卑吐谷渾傳遂立子視連爲世子委之事號曰莫賀莫賀郎莫賀宋言父也

郎罷 顧況哀囝詩囝別郎罷郎罷別囝　黃魯直詩但使新年勝故年郎如常在郎罷前　青箱雜記閩人謂父爲郎罷謂子爲息

考 曲禮生曰父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪　爾雅父爲考母爲妣　顧亭林曰古人曰父曰考一也易有

子考无咎書若兄考大傷厥考心聰聽祖考之彝訓履霜操考不明其心兮聽讒言自曲禮定爲生曰父死曰考則爲人子者當有所諱矣　按經傳絕無父母在而自稱之考妣者顧氏所引易書皆非自謂其父故可通言履霜操亦出後人擬作其說不足據

皇考　顯考曲禮父曰皇考母曰皇妣　離騷朕皇考曰伯庸　按古稱皇考皇妣皇祖考皇祖妣皇者大也止是祭時尊神取美大字樣號之於皇君也之義絕不相涉後世避諱曰繁無禮之詔紛紛多事葉石林云漢議宣帝父稱魏相以爲宜尊稱曰皇考自是皇考遂爲尊號之稱非後世所得通用其言膽擬實

無所出然可見宋時已多避用皇字矣元潘文僖金石例載元遺山記韓魏公祭式云古人書曾祖皇祖皇考魏公易皇以顯字顯曾祖顯曾祖妣顯祖顯祖妣顯考顯妣妻先亡曰顯嬪妻祭夫曰顯辟穆甫兄弟曰顯穆甫而男邱文莊家禮儀節云家禮舊本於高曾祖考妣上俱加皇字今本改作故字似俗不若用顯字蓋皇與顯其義相符觀此知朱子蓋不以皇字爲嫌故其家禮一用古稱邱氏擬以顯易故字似未見魏公祭式也元典章大德四年江西省咨萍鄉縣侯震翁告朱惠孫墓庵內供伊母魂牌刋寫皇妣字樣儒學提舉司於禮記內披究得皇妣二字經典

該載不曾奉到上司明文合與不合迴避咨請回示
部議得省儒學考究難出經典理宜迴避已追牌座
嘗官燒毀令後徧行禁止可見以前稱皇與否民間
亦各隨便著令通禁自大德四年始矣以後通易何
字無明文或卽用故字歟家禮舊本所由改也今世
高曾祖俱仍加故字惟父母稱顯考顯妣似依邱說
而讀禮通考云以顯考為父始於有元之世時以皇
字為君上尊稱遂易為顯考其言或他有所據然則
今稱殆沿元之舊歟但顯考古為高祖之稱祭法及
檀弓注甚明魏公以顯易皇已不計所謂考妣為高
祖考妣今舉世通行更難執經典易之矣

先公後漢書李燮傳姊文姬誡燮曰先公正直爲漢忠臣

先君孔叢子平原君問子高曰子之先君南遊乎阿谷而交辭於澤女信有之乎

先子孟子曾西蹵然曰吾先子之所畏也　按先君先子本諸侯大夫之子孫臣下稱其君祖父小爾雅云請諸侯命曰未可以近先君請大夫命曰未可以從先子是也其見經典者如左傳言所以從先君於禰廟禮記言昔我先君駒王孟子言魯先君滕先君楚語言二先子其皆相子並合小爾雅說其通爲上下恒稱當在其後至僞孔安國尚書序云先君孔子更

以稱十一世祖知漢以來且稱遠祖爲先君矣

亡考蜀志蔣琬傳琬子斌答鍾會書曰亡考昔遭疾疢

亡於涪縣卜云其吉

先君子檀弓子思曰吾先君子無所失道謂伯魚也

禰左傳襄十三年楚共王曰從先君於禰廟杜注從先

君代爲禰廟　公羊傳生稱父死稱考入廟稱禰

按禰本親廟之稱亦卽以稱亡考凡經典言祖禰者

皆是禰者邇也近也親祖曾廟爲親近也書高宗肜

日典祀無豐于昵孔傳昵考也字別作昵昵亦近也

母曰媪曰媓曰媞承旨切曰姐曰媿曰社曰嫗衣遇切曰婢卑吉切曰嬭奴禮切曰媽莫補切曰孃女良切曰嫛曰㜷彌計切曰負曰

冢家曰⿰毋巴八曰尊上殁曰妣曰皇妣曰顯妣曰先妣

媼 韓非子外儲說衛君之晉謂薄疑曰吾欲與子偕行薄疑曰請歸與媼計之　廣雅媼母也　說文媼母老稱也　漢禮樂志后土富媼張晏注媼老母稱也

媓 方言南楚瀑洭之間母謂之媓　廣雅媓母也

媞 說文媞一曰江淮之間謂母曰媞

姐 毑說文蜀人謂母曰姐淮南謂之社　廣雅毑姐母也　按張揖毑姐並列玉篇姐重文她注古文亦作毑是以毑姐為一字今本廣雅毑作⿰毋巴考集韻類篇毑下並引廣雅毑母也則作⿰毋巴誤

社 淮南子說山訓西家子謂其母曰社何愛速死高誘

注江淮間謂母爲社社讀雜家謂公爲阿社之社

廣雅社母也今本誤在妯娌上自邢疏爾雅引之已然

媪 說文媪母也 前漢嚴延年傳延年兄弟五人皆大官母號萬石媪 賈子倩微篇踝媪矣刺兄矣

嬕 廣雅嬕母也篇韻同

嬭 廣雅嬭母也 廣韻嬭奴禮切楚人呼母 按今讀奴蟹切曰嬭嬭或以呼母或以呼祖母或以呼伯叔母

媽 廣雅媽母也篇韻同 莊綽雞肋編今人呼父爲爹母爲媽兄爲哥舉世皆然問其義則無說 按母今

世皆讀莫補切古亦有此音篇韻媽音莫補切則是別行母字也今本廣雅脫媽字據集韻類篇引廣雅媽母也知媽自漢已有今俗讀馬平聲以莊綽不知其義推之知宋時呼媽與今同

孃 玉篇孃母也 古木蘭詩不聞爺孃喚女聲 杜子美詩耶孃妻子走相送 蘇軾龍川雜志仁宗謂劉氏爲大孃孃楊氏爲小孃孃 按孃與娘字雖同讀女良切篇韻娘訓少女之貌而俗稱母作娘如南史竟陵王子良傳子良曰娘今何處何用讀書北史韋世康傳世康與子弟書曰娘春秋已高溫淸宜奉隋書太子勇語衛王曰阿娘不與我一好婦亦是可恨

告通用娘字其相混蓋久

嬭　玉篇嬭齊人呼母亦作㜷　李商隱撰李賀小傳長吉將死時忽晝見一緋衣人駕赤虬持一板云當召長吉長吉了不能讀欻下牀叩頭言阿嬭長吉學語時呼太夫人云老且病賀不願去

㛮　集韻㛮吳俗呼母

負　裴松之劉二牧傳注今東人呼母爲負

家家　北史南陽王綽傳綽兄弟皆呼父爲兄兄嫡母爲家家乳母爲姊姊婦爲妹妹　又琅琊王儼既誅和士開等後主使人召之儼曰士開謀廢至尊剃家家頭使作阿尼臣故矯詔誅之後主見兵不解廢太后

曰有緣更見家家無緣永別　按因朝聞見錄云宋高宗欲以憲聖吳氏爲后謂之曰俟姐姐歸當舉行此姐姐指其母韋太后姐姐家家爲一音之轉

⿰母巴八　按昌黎集祭拏女文云阿爹阿八自來無註阿八者退之行次十八不得爲八余謂阿八是拏女之母也時俗呼父爲爹呼母爲八故退之云阿爹阿八遣某祭拏耳其祭周氏姪女李氏姪孫女及姪孫滂文並稱夫婦祭之可見時以有此稱因造⿰母巴字集韻類篇⿰母巴母也其字不見於玉篇廣韻則知⿰母巴是唐人因八而製王給事念孫廣雅疏以集韻類篇⿰母巴字爲釆廣雅誤文蓋未考此今世呼伯叔或曰八八或曰八八

又與唐異又按母古讀如米又讀謨上聲嬰婗穉嬭媞皆米音之轉孆又由嬭而轉姐社媽毑姖皆謨上聲之轉各隨方音遂成別字　再按古於男子尊者亦謂之父史記馮唐傳文帝問唐曰父知之乎是也婦人尊老者亦謂之母廉頗藺相如傳趙王謂趙括之母曰母置之是也所以翁公叜及媼嫗之類亦以施之他人方言傁與叜同父老也東齊魯衛之間凡尊老者謂之傁周晉秦隴謂之公或謂之翁南楚謂之父或謂之父老文穎注漢書高祖紀王媪云幽州及漢中皆謂老嫗為媼

尊上宋書何子平傳尊上年實未八十親故所知　按

宋人稱父曰尊老稱母曰尊上

妣說文妣殁母也　禮曲禮生曰父曰母死曰考曰妣

廣雅母牧也言育養子也又爲妣妣媲也媲近於

父　按張揖言妣不分存殁與經典言考同

皇妣見前

顯妣王粲爲潘文則思親詩庶我顯妣克保遐年

先妣士昏禮父醮子命之辭曰勗帥以敬先妣之嗣

父之前妻曰先母曰前母

先母史記衛將軍驃騎傳青爲侯家人少時歸其父其

父使牧羊先母之子皆奴畜之不以爲兄弟數

前母晉書禮志禮爲繼母服而不爲前母服者前母旣

終乃有繼母後子不及前母故無制服之文然祔祠蒸嘗未有不以前母爲母者

父之後妻曰繼母曰後母曰假母

繼母喪服齊衰三年章繼母如母　晉書王祥性孝蚤喪親繼母朱氏不慈

後母史記平津侯主父傳公孫宏年四十餘乃學春秋雜說養後母孝謹　漢書薛包傳包汝南人遭後母之變見惡於父

假母前漢衡山王賜傳人有賊傷后假母顏師古曰假母繼母也一曰父之旁妻按旁妻是妾一說非是　漢武梁祠堂畫象題云閔子騫與假母居　顏氏家

訓後娶篇其後假繼修窮孤遺離間骨肉

父之出妻曰出母嫁者曰嫁母

出母喪服杖期章出妻之子爲母傳曰出妻之子爲父後者則爲出母無服　禮記檀弓門人問子思曰子之先君子喪出母乎

嫁母漢石渠議問父卒母嫁何服蕭太傅曰當服周　禮記檀弓子思之母死於衛注子思之母嫁母也

庶母爲父命母己者曰慈母

慈母喪服齊衰三年章慈母如母傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴

父之命也

庶母慈養己者亦曰慈母又曰食母曰乳母保抱己者曰

保母

慈母　食母喪服小功章君子子爲庶母慈己者傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也注內則曰異爲孺子室於宮中至他人無事不往又曰大夫之子有食母庶母慈己者此之謂也

乳母緦麻章乳母注謂養子者有他故賤者代之慈己大夫之子有食母注選於傅御之中喪服所謂乳母　荀子乳母飲食之者也而服三月

保母內則異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求

其寬裕慈惠溫良恭儉愼而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室注諸母衆妾也可者傅御之屬子師教示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者

父妾有子者曰庶母

庶母喪服緦麻章士爲庶母　爾雅父之妾爲庶母

朱子曰父妾之有子者禮謂之庶母緦麻三月此其名分固有所係不當論其年齒之長少　俞汝言曰爲庶母謂父有子妾也子兼男女言俗不服生女庶母者非是　按左傳昭二十八年叔向曰吾母多而庶鮮是謂父妾多而不盡有子知父妾無子亦有母

稱但非喪服經所言有子之庶母耳　再按由父溯
祖已上之妾其稱竝加庶字視此如禮記言祖庶母
是其例後不更出

他人婦養己者亦曰乳母又曰阿母曰嬭母曰嬭婆曰阿
嬭

乳母史記張蒼傳蒼之免相後老口中無齒食乳女子
爲乳母　滑稽傳武帝少時東武侯母常養帝帝壯
時號之曰大乳母

阿母史記倉公傳故濟北王阿母注服虔曰乳母也
後漢書袁閎少時往省其父彭城相在途變姓名人

無知者旣至府吏不爲通會阿母出見之入白夫人乃召入　陳思王傳帝愛阿母王信封爲野王君

嬭母廣韻嬭奴蟹切乳也　宋書何承天傳年老始除著作諸佐郎皆年少名家荀伯之嘲之爲嬭母承天日卿當知鳳皇將九子何言嬭母耶　北史魏靜帝毋云崔季舒是我嬭母謂政事皆與之商榷也

嬭婆唐書哀帝紀二年九月詔封嬭婆楊氏爲昭儀第二嬭婆王氏巳封郡夫人令准楊氏例改封　春渚紀聞施嬭婆年六十有沈氏二子爲人織履及緝紉之事以供之

阿嬭李商隱雜纂七不稱意一云少阿嬭　因話錄云

郭汾陽王在河中禁無走馬犯者死南陽夫人乳母之子抵禁都虞候杖殺之諸子泣告於王王明日對賓僚曰諸子皆奴材也伊不賞父之都虞候而惜母之阿㜷兒

他人婦保抱而不乳哺者亦曰保母又曰乾㜷婆

保母史記范雎傳不離阿保之手

乾㜷婆北齊書陸令萱以乾㜷婆封郡君

庶母或他人婦爲父使教己者亦曰慈母

慈母曾子問喪慈母如母禮與孔子曰非禮也古者男子外有傅內有慈母君命所使教子也何服之有

按鄭注內則子師云教示以善道者是曾子問所謂

君命教子之慈母卽內則所謂子師也而其人乃擇之諸母與可者可者爲傅御之屬是此慈母亦有他人婦爲之不必父之妾也

妾子謂父之妻曰君母曰適母曰民母生己者曰生母曰妾母亦止曰母

君母喪服小功章緦麻章兩言之　喪服小記爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服　又爲母之君母母卒則不服

適母喪服緦麻章君母之昆弟馬融注妾子爲適母之昆弟服

民母前漢衛青傳民母之子皆奴畜之不以爲兄弟數

注服虔曰民母嫡母也

生母南史謝瞻傳瞻弟皭年數歲所生母郭氏疾皭晨昏溫清勤容戚顏未嘗暫改恐僕役營疾懈倦躬自執勞

妾母喪服小記妾母不世祭也正義妾母謂庶子自爲其母也

母喪服大功章大夫之庶子爲母注大夫之庶子其或爲母謂妾子也　緦麻章庶子爲父後者爲其母　又記公子爲其母練冠麻衣縓緣注公子君之庶子也其或爲母謂妾子也　喪服小記庶子在父之室爲其母不禪　孟子王子有其母死者其傅爲之請

貴陽陳氏槧

數月之喪　按此諸文妾子稱其生母皆獨曰母蓋
不對君母言其爲母自若也
子從母適人謂所適者曰繼父又曰後父
繼父喪服不杖期章繼父同居者傳曰夫死妻穉子幼
子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親
以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉
若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊
衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異
居　喪服小記繼父不同居也者必嘗同居皆無主
後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居注見
同財則期同居異財故同居今異居及繼父有子亦

爲異居則三月未嘗同居則不服正義若母嫁而子不隨則此子與母繼夫固自路人無繼父之名故自無服　按不隨母嫁者直無繼父之名孔疏千古定論今不隨母嫁而亦稱母之後夫爲繼父可謂無羞惡之極

後父

[illegible]

父母曰大人伯叔父亦曰大人

大人按家語曾子曰參得罪大人韓詩外傳說苑同史記越世家范蠡長男曰今弟有罪大人不遣乃遣少弟又高祖本紀爲太上皇壽曰始大人常以臣無賴

不能治產業又霍去病傳云不早自知爲大人遺體

此皆稱父爲大人漢書淮陽王傳張博令弟光恐王

云王遇大人益解博欲上書爲大人乞骸骨去後漢

范滂曰惟大人割不可忍之恩此皆稱其母爲大人

前漢疏廣傳廣爲太傅兄子受爲少傅廣謂受曰不

去懼有後悔受叩頭曰從大人議是伯叔父亦稱大

人也梁溪漫志及雞肋編謂惟子稱父爲大人若施

之於他則眾駭笑之其言未盡

父之父母曰祖父祖母曰王父王母曰大父大母曰公曰

婆歿曰王考王妣曰皇祖考皇祖妣

祖父祖母爾雅祖王父也　喪服不杖期章祖父母

王父王母爾雅父之考爲王父父之妣爲王母　曲禮
逮事父母則諱王父母
大父大母禮記深衣具父母大父母衣純以繢　史記
張良之大父開地　賈子今其甚者到大父矣賊大
母矣
公婆呂氏春秋孟冬紀孔子之弟子從遠方來者孔子
倚杖而問之曰子之公不有恙乎搏杖而揖之問曰
子之父母不有恙乎置杖而問曰子之兄弟不有恙
乎故孔子以六尺之杖諭貴賤之等辨親疏之義
史記外戚世家封公昆弟家於長安索隱曰公亦祖
也謂皇后同祖之昆弟　韓昌黎祭姪孫湘文維年

月十八翁及十八婆盧氏以清酌庶羞之奠祭李氏廿十九娘子文維年月日十八叔翁及十八叔婆盧氏以庶羞之奠　顏氏家訓齊朝士子皆呼祖僕射爲祖公全不嫌有所涉也乃有對面以相戲者　南史何偃呼顏延之爲顏公延之以其輕脫乃曰身非三公之公又非田舍之公又非君家阿公何以呼爲公

王考王妣祭法曰王考廟

皇祖考皇祖妣曲禮祭王父曰皇祖考王母曰皇祖妣

祖父皆歿總曰先亡丈人

先亡丈人顏氏家訓書證篇今世俗呼其祖考爲先亡

丈人

祖之父母曰曾祖父曾祖母曰曾祖王父曾祖王母曰曾大父曾大母沒曰皇考皇妣

曾祖父曾祖母喪服齊衰三月章曾祖父母

曾祖王父曾祖王母爾雅王父之考爲曾祖王父王父之妣爲曾祖王母

曾大父曾大母史記夏本紀禹之曾大父昌意

皇考皇妣祭法曰皇考廟　按曾祖稱皇考與父稱同蓋考爲父專稱加皇取大義曾祖稱皇考者以祖既稱王考皇又高於王故以加曾祖其取義各別

曾祖之父母曰高祖父高祖母曰高祖王父高祖王母致

曰**顯考顯妣**

高祖父高祖母喪服小記有五世而遷之宗其繼高祖者也　大傳同　按經禮高祖名稱始見此加父母字通見經注子史

高祖王父高祖王母爾雅曾祖王父之考爲高祖王父曾祖王父之妣爲高祖王母

顯考顯妣祭法曰顯考廟　檀弓殷主綴重焉注殷人作主後則聯其重縣諸死者之廟去顯考乃埋之疏顯考高祖也　按古以顯考爲高祖專稱自韓魏公祭式易皇考皇妣爲顯考顯妣及元大德間禁稱皇字而世稱皆同魏公至今不改古義鮮知者矣

由曾祖而上統謂之曾祖高祖由高祖而上統謂之遠祖或謂之先君連己身或不連己身上數之各視其數謂之幾世祖

曾祖高祖 沈括曰喪服但有曾祖曾孫而無高祖玄孫曾重也自祖而上者皆曾祖也自孫而下者皆曾孫也雖百世可也苟有相逮者則必爲服喪三月 顧亭林曰漢儒以曾祖之父爲高祖考之於經高祖者遠祖之名爾 左傳昭十七年郯子來朝曰我高祖少皞摯之立也則以始祖爲高祖 書盤庚肆上帝將復我高祖之德康王之誥無壞我高祖寡命則以受命之君爲高祖 左傳昭十五年王謂籍談曰昔

爾高祖孫伯黶司晉之典籍則謂其九世爲高祖

遠祖後漢書章帝紀詔曰朕得識昭穆之序寄遠祖之

思　曹子建王仲宣誄猗歟侍中遠祖彌芳　顔延

之家傳銘誰其來遷時闕遠祖

先君見前

幾世祖公羊傳　年遠祖者幾世乎九世矣

父母以上無爵者存殁曰府君夫人

府君夫人司馬溫公書儀慰狀格式先某位奄棄榮養

自注無官改先某位為先府君　朱子家禮祠堂章

自注無官者以生時行第稱號加於府君之上又語

錄無爵而曰府君夫人漢人碑已有只是尊神之辭

府君如官府之君　姚翼家規通俗編遂窗類記言

無官者稱府君蓋襲古式而不知本朝有禁然禁無

可考嘗於載籍中見湛甘泉告祖文稱曾祖處士府

君此公非不知禮不考故典者邱文莊乃本朝達禮

之士其輯家禮亦稱處士府君恐遂窗所記誤也

初來此居之祖或初得爵命者曰始祖曰太祖曰鼻祖曰

祖考

始祖　太祖喪服小記別子爲祖注諸侯之庶子別爲後世爲始祖也　大傳注別子謂公子若始來在此國者後世以爲祖也疏諸侯適子繼世爲君其適子之弟別於正適故謂之別子其子孫爲卿大夫立此別子爲始祖或是異姓始來在此國亦謂之別子以其別於在本國不來者　王制大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注太祖別子始爵者大傳曰別子爲祖謂此雖非別子始爵者亦然疏此事凡有數條一是別子初雖身爲大夫中間廢退至其遠世子孫始得爵命者則以爲太祖別子不得爲太祖也二是別子及子孫不得爵命者後世始得爵命自得爲太

祖三是全非諸侯子孫異姓爲大夫者及他國之臣
初來任爲大夫者亦得爲太祖　鄭志答趙商問此
王制所論皆殷制故云雖非別子亦得立太祖之廟
若其周制別子始爵其後得立別子爲太祖若非別
子之後雖爲大夫但立父祖曾祖三廟而已隨時而
遷不得立始爵者爲太祖

鼻祖前漢楊雄傳有周氏之嬋嫣兮或鼻祖於汾陽
注劉德曰鼻始也

祖考祭法曰祖考廟註祖始也大夫祖考謂別子也

始祖之兄弟曰皇祖伯叔父

皇祖伯叔父左傳昭十二年楚靈王曰昔我皇祖伯父

昆吾注陸終氏生六子長曰昆吾少曰季連楚之祖故謂昆吾爲伯父　按依此文則遠祖亦曰皇祖又以知歷世遠祖之昆弟皆可加伯父叔父字

妻曰家曰室曰室家曰內子曰內舍曰孺人曰細君曰鄉里對妾言之曰適妻曰正妻曰大夫人殁曰嬪

家周官媒氏司男女之無夫家者而會之夫家對文家謂妻也　詩萇楚樂子之無家　左傳桓公十八年男有家女有室毋相瀆也　又僖公十五年姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家杜注家謂子圉婦懷嬴

室詩萇楚樂子之無室　內則三十而有室始理男事

注室猶妻也　左傳哀公十一年衛人使太叔遺室孔姞

室家 詩小序中谷有蓷閔周也夫婦日以衰薄凶年饑饉室家相棄爾　楚辭大招室家盈庭爵祿盛只

內子 國語卿之內子爲大帶　喪大記注卿之妻爲內子　釋名卿之妃曰內子子女子也在閨門之內治家也　晏子景公有愛女請嫁於晏子公迺往燕晏子之家飲酒酣公見其妻曰此子之內子耶　左傳僖公二十四年趙衰以叔隗爲內子

內舍陳琳飲馬長城窟行作書與內舍便嫁莫留住

孺人江淹恨賦徹通見抵罷歸田里左對孺人顧弄稚子　韓退之詩已呼孺人戛鳴瑟更喚稚子傳清盃

按曲禮大夫曰孺人本大夫妻之稱與后夫人爲類然經典別無所徵自漢巳降即爲妻之通號曲禮注曰孺之言屬疏曰言其爲親屬蓋妻者至親故有是名

細君前漢東方朔傳歸遺細君注師古曰細君朔妻之名一說細小也

鄉里南史張彪傳呼妻曰我不忍令鄉里落他處　姚寬曰鄉里猶會稽人言家里

適妻 喪服不杖期章妻爲女君注女君君適妻也　小功章君母之父母注君母父之適妻也　又君子子爲庶母慈已者注君子子者大夫及公子之適妻子

正妻 韓子刼姦弑臣篇春申君之正妻子曰甲

大夫人 水經河水注佛經有國王小夫人生肉胎大夫人妬之

嬪 曲禮生曰妻死曰嬪注曰嬪婦人有法度者之稱也　按堯典釐降二女於嬀汭嬪於虞大雅摯仲氏任自彼殷商來嫁於周曰嬪於京毛傳嬪婦也古嬪婦同義故周官冢宰云七曰嬪婦化治絲枲說文嬪與婦並訓服服事也取婦卑事人之意此嬪之本義也

至周天子有九嬪左傳言吳夫差有妃嬙嬪御則爲婦官之名已屬後起至妻死曰嬪當是以尊稱推重之而康成云婦有法度則意以有德之名加於身後要之由後起也

妾曰小妻曰少妻曰下妻曰旁妻曰庶妻曰小婦曰嬬曰小曰小夫人曰側室曰簉職者曰屬婦曰養

小妻後漢宗室四王三侯傳趙惠王乾居父喪私聘小妻注小妻妾也　前漢枚乘傳乘在梁時取臯母爲小妻

少妻後漢董卓傳卓將朝其少妻止之不從

下妻前漢王莽傳不知何一男子自稱漢氏劉子輿成

帝下妻子也　後漢光武紀詔依託人爲奴婢下妻欲去者聽之師古曰下妻猶言小妻

旁妻前漢元后傳王禁好酒色多取旁妻亦見衡山王傳注

庶妻唐書王世充傳世充祖死其妻與霸城人王粲爲庶妻其父收從之因冒粲姓　典畧馬超之入蜀其庶妻董及子秋留依張魯

小婦前漢元后傳小婦弟張美注師古曰小婦妾也典畧初超未反時其小婦弟种留之輔見馬超傳注漢相逢行樂府小婦無所爲挾瑟上高堂　按唐人詩如盧家小婦鬱金香長安小婦年十五皆以爲

妙婦之稱與前不同而今俗仍謂妾爲小婦

孎說文孎下妻也 易歸妹以須釋文云須荀陸作孎陸云妾也 按廣雅妻謂之孎妻當是妾字之誤

小詩傴于羣小注小眾妾也

小夫人見前 續漢志諸王條補注引漢官解詁後漢妾數無限別乃制設正適曰妃取小夫人不得過四十人

側室韓非子八姦篇側室公子人主所親愛也又仁徵篇君不肖而側室賢太子輕而庶子伉 前漢文帝紀朕高皇帝側室之子也 淮南子修務訓以楚莊之琴側室爭鼓之

簉左傳昭十一年泉邱人有女奔孟僖子僖子使助薳氏之簉杜注簉副倅也薳氏女爲僖子副妾別居在外

屬婦書梓材至于屬婦　小爾雅妾婦之賤者謂之屬婦屬逮也逮婦之名言其微也　王氏煦云屬訓逮見東京賦薛綜注逮婦者漢律臣民得罪伏法妻孥皆被逮周禮言男子入于罪隸女子入于舂槀史記言白粲鬼薪皆被逮之類也荀子大畧篇柳下惠與後門者同衣詩巷伯毛傳柳下惠嫗不逮門之女拔自後而及之曰逮後門疑卽逮門言被逮之門也嫗不猶言嫗伏音之轉耳逮門之女名隸舂槀賤司炊

嬖寵妾婦更賤當即屬婦逮婦矣　又按初時妾之名稱即是皐人之女說文曰妾有皐女給事之得接於君者是也厥後但非正室或媵或奔或買者通謂之妾而皐人女乃別爲屬婦逮婦之稱

養易說卦傳兌爲妾爲羊羊鄭本作陽注謂養無家女使賃炊爨今時有之賤於妾也虞本作羔注云女使

按陽系養之借字羔擬養之譌文此與屬婦爲類漢已來則爲男女通號如漢書言倪寬爲人都養後漢書言奄下養中郎將是目男子矣

妻妾通謂之內

內左傳僖公十六年齊侯好內多內寵內嬖如夫人者

六人　又襄公二十八年齊慶封與盧蒲嫳易內而

飲酒杜注內妻妾也

元配曰初妻曰首妻曰元妻曰前妻曰前婦繼配曰繼室

曰後妻曰後婦

初妻左傳哀公十一年衛太叔疾使侍人誘其初妻之

娣寘於犂

首妻後漢明帝紀注漢官儀三老五更皆取有首妻男

女全具者

元妻北史崔亮傳僧深元妻房氏

前妻

前婦張耳傳呂太后立敖子偃爲魯王乃封敖前婦子二人

繼室左傳隱公元年孟子卒繼室以聲子又襄二十三年臧宣叔娶於鑄繼室以其姪又昭三年齊侯請繼室於晉

後妻王應麟詩考曹植云尹吉甫以後妻之讒而殺伯奇　家語高宗以後妻殺孝己尹吉甫以後妻放伯奇

後婦漢辛延年羽林郎曲男兒愛後婦女子重前夫

男子曰丈夫子曰息曰囝曰孥曰姓始生子曰鼻子父死乃生曰遺腹子

丈夫子國策非徒不愛子也又不愛丈夫子獨甚

崽方言崽子也沅湘之會凡言是子者謂之崽若東齊言子矣注聲如宰　水經注丱童孌女弱年崽子

玉篇廣韻崽山皆切

囝顧況有哀囝詩　集韻囝九件切閩人呼兒也　正字通囝閩音讀若宰與崽音義通　按子音轉讀宰因製崽字揚子雲謂崽若東齊言子郭景純云聲如宰則子音爲宰齊語已然後人不識因閩語又製囝字與崽實同也至集語音九件切乃認爲弄字非

孥尚書甘誓予則孥戮汝傳罪埶及其子也　詩常棣之華樂爾妻帑　左傳文公六年晉賈季奔狄宣子

使臾駢送其帑注帑妻子也又七年先蔑奔秦荀伯盡送其帑　按詩書之帑專謂子左傳兼妻言之義以名子爲正說文無孥字亦以作帑爲古

姓左傳昭公四年叔孫穆子即位庚宗之婦人獻以雉問其姓曰余子長矣能奉雉以從我矣　廣雅姓子也　按說文姓人所生也古之神聖人母感天而生子因生以爲姓引春秋傳曰天子因生以賜姓姓之本義如是古人受姓本因其所從生後因之生子亦謂之姓矣

鼻子說文俗以始生子曰鼻子

遺腹子淮南子遺腹子不思其父無貌於心也　史記

當戸有遺腹子慶

妻所生第一子曰元子曰冢子曰適子曰嗣適適嗣曰家督

元子詩閟宮建爾元子俾侯于魯　士冠禮天子之元子猶士也冠義同

冢子內則父沒母存冢子御食

適子喪服不杖期章殤大功章經傳皆言之　冠義適子冠於阼以著代也　祭法王下祭殤五適子適孫適曾孫適玄孫適來孫　按自子及孫以下凡爲適長皆加適字覩此後不再出

嗣適　適嗣左傳閔公二年晉侯使太子申生伐東山

貴陽陳氏棨

皐落氏狐突諫曰君之嗣適不可以率師　又文公七年晉穆嬴日抱太子以啼於朝曰先君何罪其嗣亦何罪舍適嗣不立而外求君將焉置此又襄公三十一年立敬歸之娣齊歸之子公子禂穆叔曰大子死有母弟則立之無則立長非適嗣何必娣之子

家督史記越世家家有長子曰家督

亦統妻所生諸子曰適子又曰正室曰門子

適子喪服賈公彥疏適妻所生皆名適子　按經典言適子例是冢子或有統適妻所生諸子言之者如喪服鄭注言立適以長是此適子猶云適出

正室文王世子庶子守公宮正室守太廟注正室適子

也　按此適子卽統適出諸子言

門子周禮小宗伯其正室皆謂之門子注正室適子將代父當門者　按此亦統適出諸子言故經文曰皆

妾所生子曰孽子曰側室曰支子曰庶子

孽子說文孽庶子也　玉藻公子曰臣孽　孟子獨孤臣孽子　公羊傳何休注庶孽衆賤子猶樹之有櫱生　漢書淮南王傳王有孽子

側室左傳桓公二年師服曰卿置側室注側室衆子也得立此一官又文公十二年趙有側室曰穿注側室支子又襄公十四年師曠曰卿置側室注側室支子之官也　漢賈誼傳非有仄室之勢以豫席之也應

劭曰禮卿大夫之庶子爲側室　漢文帝與南越王書云朕高皇帝側室之子也　按古者子以適爲正故適子曰正室衆子曰側室妻妾以妻爲正故妾亦曰側室二者人異名同左傳賈子所云謂卿大夫之子者就子言之漢文及後來史傳所云謂妾者就母言之名義相因而兩通或以後世誤稱妾爲側室且謂漢文所云指庶子卽於彼文義不通矣

支子曲禮支子不祭祭必告於宗子注支子庶子也

按此支子及杜注左傳所言並指妾子

庶子內則適子庶子祗事宗子宗婦　喪服賈疏云庶子者妾子之號

亦統妻妾所生諸子曰支子曰庶子又曰介子曰衆子

支子喪服傳何如而可以為人後支子可也賈疏支子第二以下庶子也不言庶子者庶子妾子之稱嫌謂妾子得後人適妻第二以下子不得後人是以變庶言支支取支條之義不限妾子而已　按支子在他經注多指妾子而喪服傳所言則該適妻子在中

庶子喪服傳庶子不得為長子三年注庶子者為父後者之弟也兄為後者是適子其弟則是庶子庶子本妾子之號適妻所生第二以下是衆子今同名庶子　按庶子在他經亦多指妾子而喪服經傳屢見庶子並該適妻子在中唯大功章云大夫之庶子為適

昆弟仍是目妾子若馬融云除適子一人其餘皆庶
子亦就喪服經言之

介子曾子問宗子爲士庶子爲大夫其祭也以上牲祭
於宗子之家祝曰孝子某使介子某薦其常事注介
副也　按宗子者適長子適長之母弟第二以下皆
可爲大夫此庶子介子宜亦兼適子妾子言之

衆子喪服不杖期章爲衆子　注衆子者長子之弟及
妾子士謂之衆子大夫謂之庶子　按庶子屬大夫
之子喪服經例如是他經言庶子則不分士大夫如
燕義言卿大夫士之庶子等文可見衆庶止是一義
經典或又謂之羣子諸子其名義無異衆子不復別

出

妻所生第一子又曰長子或妾生子先於妻所生亦曰長子以其所生別之曰適長庶長

長子喪服斬衰章父為長子又齊衰三年章母為長子又齊衰三月章大夫在外其妻長子為舊國君又記妾為君之長子惡笄有首布總　喪服小記庶子不為長子斬又妾為君之長子與女君同　賈疏適妻所生若第一子死則取第二長者立之亦名長子

按以第二為長子猶是第一子

妾生長子公羊傳立子以貴不以長　按貴謂適妻之子子以母貴者也長謂妾生子有先於妻生適子者

適長庶長 適長見喪服殤小功章賈疏

女曰女子子曰子曰婦人子曰娘曰娘子曰婚

女子子 通見禮記儀禮

子喪服斬衰章子嫁反在父之室 按古初男女盡皆曰子取別於男乃有女名

婦人子 喪服大功章爲夫之昆弟之婦人子適人者注婦人子者女子子也

娘 南史劉孝綽妹嫁徐悱人謂之劉三娘 集韻娘少女之號

娘子 韓昌黎女挐文稱四娘子祭姪孫女文稱二十九娘子 北齊書徐讓之請祖珽老馬十歲尚號騮駒

一婦耳順猶稱娘子

婟 方言吳人謂女曰婟 牛居切 釋名青徐州呼女曰婟 五故切

已嫁曰嫁子

嫁子 方言女謂之嫁子注往適人 按當主既嫁女言

子之妻曰婦曰新婦

婦 通見諸經

新婦 世說先姑在日嘗以小郎屬新婦未聞以新婦屬小郎 爾雅子之妻爲婦注今人言新婦 焦仲卿詩新婦初來時小姑始扶牀

又子女皆曰息子亦曰子息曰兒息女亦曰息女

息 趙策左師觸讋見太后曰老臣賤息舒祺最少

子息 兒東觀漢記

兒息 李宓陳情表門衰祚薄晚有兒息

息女

子婦亦曰息

息 尸子紂棄黎老之言用姑息之語 按姑息猶言姑婦謂用妻與子婦之說因與婦對言故曰姑息此子婦稱息之始注者解息爲小兒非是俗字作媳今世通稱

長婦曰適婦曰冢婦眾婦曰庶婦曰介婦

適婦喪服大功章適婦注適子之妻　亦見喪服小記

冢婦內則冢婦所祭祀賓客每事必請於姑

庶婦喪服小功章庶婦注夫將不受重者

介婦內則介婦請於冢婦注介婦眾婦也

幼子曰兒曰兒子曰嬰兒曰嫛婗曰孺子曰童子曰㲉謂

己子人子皆然

兒說文兒孺子也廣雅同通見經典　孟子反其旄倪

與兒同

兒子呂覽孟冬紀今以千金與摶黍以示兒子兒子必

取摶黍矣注兒子小兒也

嫛婗說文嫛婗也　按嫛婗當即嬰兒音畧不同釋名

嬰兒或曰嫛倪孟子注倪弱小繄倪者也禮記注嫛兒猶鷖彌也文各有異葢皆嫛婗借字不單言婗廣雅婗子也

孺子說文孺乳子也通見經典

童子亦通見諸經　按說文本作僮未冠者也其童訓男有辠曰奴奴曰童經典例用童字

彀莊子駢拇篇臧與穀二人相與牧羊崔譔本穀作彀云孺子曰彀　廣雅彀子也彀字从孚與彀同

小男女曰吾子

吾子管子海王篇吾子食鹽二升少半房注吾子小男小女也　按正字通言古本管子吾作童不可信倘

原是童子房氏不煩注解　史記高祖呂公曰臣有
息女願爲季箕帚妾　梁書韋放傳以息岐娶張率
女
子之子曰孫孫之子曰曾孫曾孫之子曰玄孫玄孫之子
曰來孫來孫之子曰晜孫晜孫之子曰仍孫仍孫之子曰
雲孫
孫爾雅子之子爲孫遍見經典
曾孫爾雅孫之子爲曾孫亦見喪服緦麻章及禮記祭
法
玄孫爾雅曾孫之子爲玄孫亦見祭法　史記孟嘗君
傳孫之孫爲何曰爲玄孫

來孫爾雅玄孫之子爲來孫亦見祭法

晜孫爾雅來孫之子爲晜孫　按他書多作昆此名當取昆眾義說文周人謂兄曰晜非此用假借字也若左傳昭公十六年子產曰孔張君之昆孫子孔之子注云昆兄也子孔鄭襄公兄孔張之祖父彼文轉宜作晜字

仍孫爾雅晜孫之子爲仍孫　字别作礽

雲孫爾雅仍孫之子爲雲孫

又自曾孫以下皆曰曾孫曰玄孫亦曰裔孫

曾孫沈括曰曾重也自祖而上皆曾祖也自孫而下皆曾孫也故雖成王之於后稷亦稱曾孫而祭禮祝文

無遠近皆稱曾孫　顧炎武曰詩曾孫篤之箋云曾猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫禮記郊特牲稱曾孫某注謂諸侯事五廟也自曾祖以上稱曾孫而已信南山正義云自曾祖以至無窮皆得稱曾孫左傳哀二年衛太子禱文王稱曾孫蒯聵晉書鍾雅傳元帝詔曰禮事宗廟自曾孫已下皆稱曾孫義取於重孫可歷世共其名無所改也合乎古矣

玄孫　顧炎武曰禮記祭法云適玄孫左傳王子虎盟諸侯亦曰及爾玄孫無有老幼玄孫之文見於記傳者如此然宗廟之中並無此稱　按漢國三老袁碑以轅濤塗爲陳胡公滿之玄孫與王子虎所云玄孫皆

不指曾孫之子遠也

裔孫

曾孫又曰耳孫

耳孫前漢惠帝紀■公孫耳孫應劭曰耳孫者玄孫之子也李斐曰耳孫曾孫也晉灼曰耳孫玄孫之曾孫也顏師古曰諸侯王表耳音仍耳仍聲相近葢一號也　王觀國學林曰按平帝紀元始五年立梁孝王玄孫之耳孫音爲王又諸侯王表梁孝王表曰元始五年二月丁酉王音以孝王玄孫之曾孫紹封在紀言耳孫在表言曾孫當從李斐以耳孫爲曾孫是也又匈奴傳提衍朐韃單于者烏維單于耳孫也自

烏維單于而下或立子或立弟以世次定之握衍朐鞮單于與烏維單于之曾孫同行以知耳孫實曾孫也　按應劭說葢以來古音如釐與耳聲近故以耳孫爲來孫晉灼以梁孝王表玄孫之曾孫爲平紀耳孫不計平紀是玄孫之耳孫小顏亦未細審以耳仍聲近成之同一誤也學林考證得之

衆子孫曰子姓

子姓禮記喪大記父兄子姓立于東方注子姓謂衆子孫也　玉藻子姓之冠

雙生子曰孷里之切孖子之切曰僆子曰孿生

孷孖方言陳楚之間凡人嘼乳而雙產謂之釐孶　玉

篇作孷孖後世輒字今從之

健子方言秦晉之間謂之健子　按健者連也子連生也

孿生方言自關而東趙魏之間謂之孿生　說文孿一乳兩子也　廣韻孿又作孌　按孿健音相似

親屬記卷第一終

跋

親屬記二卷為吾黔鄭子尹先生所輯博採羣書持論俱有根據可匡俗證謬上卷開雕於光緒丙戌十二月完工於丁亥九月下卷余已補綴成書矣付之鈔胥不愼於火為熒惑下取數月心力滅沒於煙焰中惜之余將作海外游今不及矣異日歸來再錄繡梓始稱快耳陳榘跋於悟蘭吟館